

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

POÈTE-NINJA

SUIVI DE

TRAJECTOIRES D'UNE NAISSANCE

MÉMOIRE

PRÉSENTÉ

COMME EXIGENCE PARTIELLE

DE LA MAÎTRISE EN ÉTUDES LITTÉRAIRES

PAR

CAROLINE RIVEST

AVRIL 2009

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
Service des bibliothèques

Avertissement

La diffusion de ce mémoire se fait dans le respect des droits de son auteur, qui a signé le formulaire *Autorisation de reproduire et de diffuser un travail de recherche de cycles supérieurs* (SDU-522 – Rév.01-2006). Cette autorisation stipule que «conformément à l'article 11 du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs, [l'auteur] concède à l'Université du Québec à Montréal une licence non exclusive d'utilisation et de publication de la totalité ou d'une partie importante de [son] travail de recherche pour des fins pédagogiques et non commerciales. Plus précisément, [l'auteur] autorise l'Université du Québec à Montréal à reproduire, diffuser, prêter, distribuer ou vendre des copies de [son] travail de recherche à des fins non commerciales sur quelque support que ce soit, y compris l'Internet. Cette licence et cette autorisation n'entraînent pas une renonciation de [la] part [de l'auteur] à [ses] droits moraux ni à [ses] droits de propriété intellectuelle. Sauf entente contraire, [l'auteur] conserve la liberté de diffuser et de commercialiser ou non ce travail dont [il] possède un exemplaire.»

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier mes parents, Ginette et Bernard Rivest, pour leur soutien moral et financier. Sans eux, cette entreprise aurait été vaine.

Un merci bien spécial à ma directrice, madame Denise Brassard, pour sa patience, sa rigueur et ses nombreuses lectures. Merci, Denise, d'avoir cru en moi.

Merci à Jean Pierre Girard, pour la voix.

Merci, finalement, à Mira Fréchette et à Pascal Lareau.

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ.....	v
-------------	---

POÈTE-NINJA

La rencontre.....	1
La tente à suer.....	3
Comment nettoyer son intestin.....	9
Le médecin chinois.....	13
La sauge.....	17
La scarification.....	21
La visite.....	25
J'ai vu ma mort.....	28
Le démon.....	31
Le fantôme.....	35
La leçon de nin-jitsu.....	39
La deuxième inhumation.....	42
Le meurtre.....	45
La résurrection.....	49
Strip-tease.....	52
Le viol.....	55

TRAJECTOIRES D'UNE NAISSANCE

UNE CONSCIENCE DU VIDE

1.1. Une écriture de l'absence.....	60
1.2. Le deuil non fait.....	62

LE SUJET LYRIQUE

2.1. Le sujet lyrique antique.....	69
2.2. Le sujet lyrique romantique.....	71
2.3. La poésie moderne et la <i>matière-émotion</i>	76

LE RITUEL

3.1. Écriture et chamanisme	85
3.2. Les objets rituels.....	91
3.3. La douleur sacrificielle	92
3.4. Corps et sacré.	95

LE MYSTICISME

4.1. Un mode de conscience dépassant la raison.....	98
4.2. En quête de Dieu	99
4.3. Angoisse et finitude.....	99

BIBLIOGRAPHIE.....	103
--------------------	-----

RÉSUMÉ

Poète-ninja rassemble seize parties. Chacune est divisée en trois poèmes. Les premiers évoquent une quête; les seconds, plus narratifs, racontent différents rituels auxquels se livre le sujet; et dans les derniers, l'apprentissage est matérialisé par la création poétique. Construit selon le schéma d'une initiation chamanique, le recueil aborde, au début, la souffrance sacrificielle, jusqu'à un voyage dans la mort, qui finalement mènera à une lente résurrection physique et mentale. Dans chaque poème, le personnage rencontre des membres de sa famille spirituelle, qui prennent part aux différents rituels. Chaque texte constitue une tentative d'ancrage dans le réel, en cherchant à garder les traces d'une métamorphose, par une purification qui passe par la blessure du corps.

Trajectoires d'une naissance constitue une réflexion, en quatre chapitres, sur la quête de Dieu et témoigne d'une recherche d'Absolu à travers le matériau du langage et la création de *Poète-ninja*. Cet appareil réflexif explore comment la poésie, en tant que rituel pratiqué quotidiennement, arrive à remplacer la prière à la suite de la perte de la foi durant l'enfance. Partant du postulat selon lequel l'écriture se substitue à l'objet perdu et permet de reconstituer une relation avec ce qui n'est plus, l'essai emprunte à la psychanalyse, aux théories sur le sujet lyrique, au chamanisme et au mysticisme.

MOTS-CLÉS : Poésie, création, écriture, rituel, lyrisme, chamanisme, mysticisme, Dieu

POÈTE-NINJA

*La cruauté est avant tout lucide,
c'est une sorte de direction rigide,
la soumission à la nécessité.
Pas de cruauté sans conscience,
sans une sorte de conscience appliquée.*

Antonin Artaud

La Rencontre

il y eut la rencontre
la dame du Nord
son antre de fourrure
peau de cerf et encens
les plumes en cercle
figent les rêves
toutes ses tortues totems ses pierres ses os
les mains expertes
une huile camphrée
la mère retranche
le lien ombilical
comme un cycle d'espoir

il y eut le retour
un autre rituel
silence battement
le café reste
au creux rose du palais
alchimie matinale
où je filtre les ombres entaillées
rien ne se crée
qu'une mise au monde

cela engendra le cycle
l'issue
la mémoire
rappelle-toi ce temps
on cherchait
une peau nouvelle
sans faille
rappelle-toi le poids
les pierres
au fond de mon ventre gonflé
souvenirs
et berceuses marées

La Tente à suer

parfois le destin prêche
on entend
le sifflement le signal
l'écho des plaines
au loin
en nous-mêmes
ce territoire
en partage
par sa sueur fruitée
nous rendra nos blancheurs

Ce long voyage
appelle l'abandon
l'autocar et ma sœur-lumière
Griffe-de-hérisson
le grand-père en charge
la méditation du serpent
qui mue au terminus
le baiser à mon frère l'apprenti chamane
il faudra attendre
de longues heures
jusqu'au crépuscule
à la chaumière le chamane chante
boit son café
écoute
le cliquetis de l'horloge

*

On prépare le feu
aux confins du territoire
en robe longue ma sœur et moi
épluchons le cèdre
pour l'offrande à la noirceur
le chamane nettoie nos corps
une aile d'aigle forme le cercle
la sorcière prend ma main

pour contourner le feu
les roches incandescentes
au centre du cercle le grand-père brûle
mon offrande demande
à partager sa douleur
dans un bol en bois
le tabac le sapinage
avant de rejoindre l'hôte dans la tente
parfum sable et bois
au centre du cercle le grand-père brûle
le chamane chante la sorcière prie
mon frère
sa nudité de serpent
touche la mort à pleins poumons
territoire intérieur et urine animale
long le périple sous la peau cuisante
la bouche ouverte cherche l'air
en sueur
le chamane chante
dans sa robe longue
la sorcière agite
l'aile d'aigle
sur la poitrine de mon frère
l'ours ne viendra pas cette nuit
du grand-père il ne reste que cendres
au sortir une pluie froide
ces corps rampants

sur la terre le cèdre
le sable qu'on recrache
sous les ongles la boue
le soir humide glace
nos seins de sueur de sable
nous reprenons souffle près du feu
brûlons nos maladies
nos bandeaux rouges
mon frère et moi dans l'eau froide
le corps nus
les cheveux longs

*

À la chaumière un repas
pour célébrer le retour
les cheveux encore humides
le café les gâteaux
odeur de chien d'oiseaux
une sieste grelottante sur un sofa
sans couverture
la sorcière me guide vers le chamane
j'entends l'appel totémique j'obéis
en silence il m'invite à prier
sa plume sur mon visage mes paumes
nous partageons un calumet
qui guérira mon souffle

juste avant le départ
un don
la plume d'aigle où gît
un animal sauvage
encore invisible
juste avant le départ
notre baiser
longtemps je sentirai son corps rebondi
l'odeur tannée de sa peau rouge
en chemin il faudra
trouver un nid
pour l'animal

je cueille la lumière
au plexus de l'aurore
trop souvent
une dernière scène
abrite tes mots
qui refusent la naissance

en rêve j'étais un aigle
voyageant chez les dieux
j'ai allumé l'encens

Comment nettoyer son intestin

un feu brûle
la chair tendre les entrailles
en ces jours d'automne urbain
une forêt me consume
je m'effeuille
violette et rouge la cicatrice
une glace liquide
au passage du flot

Je revis la belle dame du Grand Nord
son antre fourrure huile et encens
chaleur cuisante midi de septembre
on m'attendait
à la cave la machine le tuyau
je m'étendis nue sur le lit
on prépara les potions les élixirs
gant synthétique et sarrau blanc
une main douce me soigna
il fallut m'abandonner
à ce souffle ce relâchement
sentir la crispation
le tube aux entrailles
les viscères qu'on m'emplit
qu'on me lave
frissons spasmes suées
tout le poison serait recraché
en souvenirs et images souveraines
sans combattre
tranquillement
en transparence

*

Sa présence ses souvenirs en ma lymphe

dans l'écoulement l'air le feu l'acide
les gales grattées
sa silhouette son regard noirci
profil effilé du yogi sodomite
mon doigt nu sans son anneau
dans l'eau souillée
jus d'abats
sa peau sueur épicée
sa musique indienne
l'orgasme des passereaux

*

Les boyaux qu'on emplit
il faut recommencer
lourds la chaleur le haut-le-cœur
toute cette eau
sous les parois translucides
il faudra remettre en ordre
le cœur les poumons l'utérus immaculés
l'appel le serpent
sans écailles
une peau cuisante et la certitude
du non-retour

tes mots délivrent
et je puise
en ton corps-mémoire
tes restes cesseront
d'abreuver l'aube
tant de fois j'ai expiré ton nom
un espoir cristal
te ressemble

trop de fois au matin
t'ai dédié l'ascèse

Le Médecin chinois

j'apaiserai encore
ton cœur glauque
le matin
quand crèveront mes eaux
certains jours le cri rappelle
l'origine le rythme
un lieu fécond
avant le monde

Midi enneigé
la glace descend jusqu'au fleuve
au détour du quartier
la boutique dont m'a parlé le yogi
midi tempête
la baie vitrée
lumière brune
dans les contenants de verre
les graine les feuilles les lézards séchés
l'apothicaire ne parle pas ma langue
j'ai confiance
le suis à l'arrière-boutique
me dévêts
l'apothicaire sort un scalpel
incise mon cou
sous l'oreille
le triceps
l'avant-bras
sort sa lame entre mes jointures
près de l'index
sans broncher le bras ouvert
l'apothicaire ouvre la plaie
avec les pouces
cherche sous la chair humide
la structure fibreuse enflammée

la braise consume la main
l'apothicaire étend un onguent
patiemment recoud
longuement le repos
loin du dojo
il me faudra réapprendre
les gestes familiers
le sexe refermé
aigles tigres dragons
sur mon bras droit
une marque rappelle
le cercle de feu
le passage
tendineux des mots

à nouveau
les mots
s'envolent
t'en souviens-tu poème
il fallait
nos dialogues
pour ce rite de passage

La sauge

Nouvelle année
je suivrai l'aigle
voleur de feu
lié à Dieu

ensemble trois fois
ce vitrail que l'on frappe
à en extraire le soleil

Une marche dans la brunante
j'entre chez ma sœur-lumière
lumière jaune
sofa et couverture tissée
trois chats endormis
musique techno
musique métallique
musique de valse d'origine
nous portons notre préhistoire
ma sœur Griffon-de-hérissure
chevelure noire petite fumée
qui unira nos rêves
sur le plancher pierres branches allumettes en bois
parfum sauge et guérison
la plume d'aigle pour capter la fumée
totem messager entre deux mondes
ciel terre tels que racontés
par la dame du Nord

*

derrière les volutes grises
la souillure intérieure
changement d'ère
le sevrage m'effraie
comme ce nuage gris où flotte ma tête
ma peau malade et rouge

l'estomac
comme un poing au cœur

la silhouette d'un rêve chute
en silence
la plénitude
une seconde
dans l'immobile
le corps des mots éprouve
les limites de l'éternel

La scarification

un soleil noir nous replie
vers le mur de pierres
la nuit trop belle blesse
dans le calme obscur
nous nommerons l'invisible

Au crépuscule
dans l'autocar en route
vers une dame en blanc
amie probable
de la dame du Nord
la pluie battante
à l'entrée chauffe un feu de bois
on me conduit à mon nouveau lit
couvertures laineuses lumière tamisée
turban ratine et peignoir blanc
me couvre jusqu'au cou
huile parfumée et musique de Chine
je ferme les yeux
on se penche sur moi
avec une loupe
je n'ai crainte ce n'est pas
mon premier dépeçage
les gestes précis
on pèle mon visage
avec une infime minutie
la peau entre les sourcils
le front depuis
la racine des cheveux
les ailes du nez
les joues
le menton
chaque couche

en lambeaux parcheminés
longues les heures
ce travail demande
une grande patience
jusqu'à ce qu'il ne reste
qu'une bouillie rouge qu'on tartine
sur les angles blancs du crâne
on y mêle le camphre le sapin
qui brûlent encore plus fort
douleur et transe
j'entends
le sifflement du serpent
qui change de peau
laisse ses écailles
et le soleil chauffer son désert
on panse ma tête avec un coton blanc
longtemps je resterai
couchée dans le noir
la solitude
longue la régénérescence
à l'abri
on me crée
un nouveau visage

la Voie lactée s'allume
aux limites du crâne
cataclysmes invisibles
crépuscule
les mots ont laissé
l'illusion d'un sillage
sans parfum
un goût épileptique
la crise laisse
la tristesse les soirs
de pêche vaine
le sommeil tombe
sur nos ventres vides

La Visite

par delà les ponts les routes
l'état du rythme
nous précède
à la source je plongerai
mes mains dans la vase
m'en couvrirai les oreilles les yeux
entendrai ton silence verrai
ton obscurité

La nuit dans l'autocar
en route vers ma sœur
mon mince bagage
dans l'urgence il a fallu faire vite
au terminus son profil de Hérisson
dans ses bras
m'apaisent un lac une forêt
long le trajet
usines cheminées autoroutes et crachats d'huile
chez ma sœur il faudra
encore lutter
elle n'a pas comme moi
cet attachement pour la fumée
elle revêt parfois
le cinquième soleil
une marche sous les ponts les graffitis
prisonnière de l'immobile
en mouvement je retiens
le temps qui passe
au hasard
déjà elle a monté la tente sous les arbres
dans sa chambre
toujours flottent sa sauge sa myrrhe
sur le sol ardu je repose
non sans mal je puise
un peu de paix

pulsation poème
du tout
structure et percussion
en pensées
le rythme résonne
au cœur froid
de nos forêts
les rêves en pièces
que l'on recoud
au matin
tranquillement
les mots
s'épinglent
on respire enfin

J'ai vu ma mort

parfois
le corps tait son bain
la patience grise des jours
rien d'autre
qu'une lumière vide
le rythme
du silence

Hier la mort m'est apparue
sous les traits d'une femme qui me ressemblait
agnathe dépecée
bouche acide peau rouge
le front ceint
par un anneau métallique
statue ocre sacrifiée
il n'y a plus de sang
tant s'est effritée sa cendre
plus de souffle
pourtant je m'entêtai
sur ma route à traîner
son grand corps
mes vertèbres brisées
derrière ses yeux
il n'y eut pas de mot pour dire
la torsion à l'épaule
le goût cimenteux aux mâchoires
jusqu'à l'abandon
du cadavre lourd

pourquoi poème remâches-tu l'éphémère

état pugnace

absolution

spirale

vicieuse comme l'ulcère

une gorge étroite

sans salive

troglodyte je m'enfonce

en ma destinée

Le Démon

lointain déjà ce temps
à l'hymen rapiécé
du doigt
un profil tracé
de cendres rouges
ton sanctuaire
où reposent nos silences

Une pause au parfum de chanvre
petite fumée
le sang gris
je pris le lotus l'instant
d'une circonférence
sous la noirceur
un masque rouge
je le reconnus
sous le cœur
s'arrêta l'ascension
long combat
au lever de lune
nuit blanche jusqu'à l'aube où survint l'ombre
les blessures
un corps noir au souffle court
en mon sang mon âme
l'immonde s'abreuva
ce matin-là
mes yeux dans la glace
le visage putréfié à l'œil
dans un bol de glaise je versai
le lait les épices les boutons de roses
pour panser mes plaies
j'allumai un encens qui capta
l'odeur de la mort
longtemps je veillai le corps inerte

derrière les stigmates
mon cœur à jamais se rappellera
la nuit du démon

ta silhouette se cache
tournée en mes mots
entre deux lumières
trop fades
rien d'autre n'est visible
que le visage du néant

Le Fantôme

une tente noire
les pierres de feu
au centre du cosmos la prière
apparue
une présence blanche
au coin droit du lit

Insomnie
incantation et encre de grand-père
un poids sur la poitrine étouffe
le cœur brûle
au coin du mur en plongée
vortex où passent les rêves
le repos cette fois sans pharmakon
pour trouver l'invité
le sommeil fuit
longue la nuit
solitude noire et présence sans nom
présence d'ailleurs
couloir vide
il faudra attendre trois jours
pour trouver un repos entre les murs
ces nuits où l'on s'accroupit
contre la paroi dure et froide
la terre glacée
une brume s'élève le corps tremble
ciel sans lune
sous le grand peuplier
un chat veille
il faudra fermer les yeux pour mieux voir
la peau retroussée
du visage osseux
lorsque mon frère entrera

mon frère l'apprenti chaman
il verra ce couloir
mais la lumière aussi
je lui remettrai
la clef de l'inertie

présence du rien que gruge l'invisible
il n'y a que le poème parfois
pour remettre en ordre la lumière

La leçon de nin-jitsu

mes pupilles éclatent
en ce dense matin
la fumée sans image
à même la pierre les rotules
se liment
tes yeux crevés ne verront
la naissance du guerrier

Il y eut une autre rencontre
le maître ninja
son dojo poussière et sueur
arcs dagues mannequins de bois
silhouette chétive
l'œil crevé au lancer d'une étoile
combat à mains nues maniement d'armes
espion le maître
invisible sous la fumée
mais qui connaît les éléments
et l'art du thé

*

dans le mental noir
un cri d'enfant cherche
le regard aveugle
miroir brisé
mon visage s'est couvert de lésions rouges
tant brûle la honte au creux
des souvenirs amblyopes

*

retour à la classe pratique martiale
il y a l'angoisse au début au contact
des apprentis guerriers
la sueur nous rappelle qu'ensemble
nous deviendrons mercenaires

à l'aube la bête
demande sa ration
un monde neuf se crée
l'œil fixe
derrière la vitre
la grisaille lourde
aux portes de l'éveil
sans cesse les mots nous tirent
de la mousseuse membrane des draps

La Deuxième inhumation

l'autre côté le reflet
visage d'ange
sur le vitrail de l'âme
sans caresse
ta présence froide
en deux dimensions
un mandala prendra
la forme de nos mémoires

J'ai enseveli ta mort décomposé l'appel
nourriture d'insectes
obsèques poussières
jusqu'à l'été suivant
glaces neiges et fontes
je volerai ton feu
astiquerai tes os
les classerai en ordre de grandeur
les poserai
dans l'urne en terre séchée
second sommeil second souffle
tout sera en ordre sera prêt
pour le repas de l'apôtre
la table dressée sur le tertre où tu gis
cette nuit
je dînerai en paix
sachant que toujours que partout je cueillerai
la lumière blanche la lumière noire
sorcière pour les transformer
en une nouvelle chair du monde

encore obscure l'aube
aux vapeurs de café
où flotte
la transparence des mots
qui dansent
dans l'éclat naissant
du jour
la poète trouve
le ciel blanchit

Le Meurtre

parfois revient le goût
du ciment qui coule
dans l'artère
comme le cœur implose
dans l'issue trop étroite
la seule issue
le devoir
de l'espace à créer

Depuis longtemps déjà
m'accompagne le Schizoïde
devant moi le fixe
appelle son silence
ensemble nous évitons ronces épines et pierres
sa présence mi-morte
cheveux noirs peau rose
ses yeux
comme deux bijoux

*

pour l'atteindre il me faudrait
devenir poète inscrire ces mots
dans un réel que j'invente
ses bras absents les nuits
sa peau lointaine
même si mes rêves m'épargnent l'attente
d'un soupir
toujours je noircis le papier
nous invente un avenir
de bêtes qu'on nourrirait
poules chèvres mouton
ce rêve chaque jour s'estompe
où seule je m'étends
au cœur jauni des draps
la pièce où reste la fumée
une odeur collante aux parois

*

dans la nuit me suffiront
une lame une robe blanche
les pieds nus
je traverserai son cagibi
humide et froid
dans le rayon de l'aube
sous la gorge rose
j'appuierai
d'une giclée
sacrifierai l'agneau noir
au petit matin
marcherai jusqu'à la source
retirerai ma robe souillée
du sang noir de l'agneau
dans le reflet
cette nouvelle nudité soignera
les stigmates du passé

poème en toi
douleur et mort
les mots demeurent derrière
les mots
de lame passent
me laissent
une gorge tailladée

La Résurrection

mes pas résonnent
dans l'antre aux vitraux
chaque note d'orgue
rappelle nos mémoires
les livres au matin
l'encre reste
mes racines y fleuriront
gorgées de soleil
il n'y a pas de son pour rendre
la tension noire
la lumière derrière tes yeux

J'ai revu
le drogué schizoïde
(il avait oublié que j'avais tranché sa gorge)
nous étions loin
en vacances
dans mon ventre les restes croissants
de sa semence
au fond nous étions trois
au présent sans passé
loin des villes sa maison d'escargot
arbres et montagnes
notre petit chat noir
une nuit
ce lien qu'on n'avait su rompre
nous traça
une autre destinée
où l'on joua à Dieu
combat à mort nos corps enlacés
par la force des choses
cyanure ciguë
à l'aube
nos familles ne virent
que l'achèvement d'une passion
nous fûmes seuls
à savoir la suite
nous avions renoncé
à l'impossible

ce matin
tout m'est sacrifice
même le gluant de l'œil
à peine ouvert
parfum marin
au fond du crâne
gît
le corps grugé du père
mouettes et algues
la chaleur coule
sous un soleil urbain
les heures maudites glissent
devant l'obscur

Strip-tease

trop rapide l'aube
quand brûlent les entailles
une noirceur blesse
ces jours dans l'éprouvette
exilés les matins
de neige
le vent du Nord
derrière la vitre nous confine
aux rêves interrompus

J'ai dansé pour l'homme chauve
un soir de boisson sucrée
sans fumée
cherché un repos pour ma conscience trouble
jusqu'aux profondeurs d'une ivresse nouvelle
peu s'en fallut que le ventre ne longeât le sol
ne traçât des cercles
les hanches sous les fesses s'élevèrent
en un mouvement d'encensoir
sur les paumes
les genoux
la colonne arquée

absence

le matin ouvrit son ciel
sur mon corps dépossédé

longtemps
j'ai eu envie de ce poème
cycle d'échos
dimanche secrète le néant
la poussière longe les plinthes
les mots
cloués en croix
grillagent nos fenêtres

Le viol

la nuit me nourrira de glace

lorsque s'élèveront

nos cités ensevelies

il n'y a que les représailles

parfois pour assouvir

le taureau rouge

rien d'autre qu'un drap funèbre

quand s'éclipsent nos cathédrales

Ce soir-là l'homme chauve en mon tipi
un désert de pierres noires
le feu manqua le serpent frémit
je l'attendais
dégustant les restes d'une petite fumée
à ma table le riz le thé les herbes séchées
tous ces fils vestiges
du nouveau millénaire
claviers écrans cathodiques
ces colonnes où résonnait
ma musique urbaine
musique techno
musique tribale
parfum de fumée
sous son manteau
l'homme chauve me tendit
une fiole de nectar doré
un peu comme ces cristaux liquides autrefois
ces passeports pour l'écran
où se projetaient nos rêves inversés
longuement je m'abreuvi à son poison
dans ses mains trop conscientes

trois fois le serpent traça
le pourtour du tipi
le feu s'éteignit

à l'aube je cherchai
la fraîcheur humide de la plaine
laissai l'homme chauve à son sommeil pour me rendre au dojo
où je range mon sabre
ma pharmacopée
long fut l'entraînement de l'élève auprès du maître chétif
les contusions douloureuses sur ses yeux d'apprenti
longue l'hypnose
longue la méditation pour sécher
les restes de sueur
mais au crépuscule on me sut prête
camouflée
le pas furtif
je retournai auprès de l'homme chauve encore endormi

il s'éveilla trop tard

la poète-ninja
sait détruire un homme
sans laisser d'empreinte

TRAJECTOIRES D'UNE NAISSANCE

*Chante, déesse, la colère d'Achille, le fils de Pélée.
Détestable colère qui aux Achéens valut d'innombrables souffrances
et jeta en pâture à Hadès tant d'âmes fières.*

Homère

I

UNE CONSCIENCE DU VIDE

*Mais à qui donc s'adresse la prière?
Qui vient à la rencontre?
Ou plutôt : qui est toujours au rendez-vous
sans pourtant nécessairement
être entendu?*

Isabelle Miron

*Le poète attend que sa mission
lui soit signifiée par Dieu
à l'affût du signe caché pour lui*

Ossip Mandelstam

*Je devais revenir du manque
et de la détresse
m'appuyer sur la déchirure
pour aller vers toi*

Hélène Dorion

En écrivant, je développe un autre contact avec moi-même, plus ouvert et sans protection. J'arrive à toucher ma finitude, à apaiser l'angoisse et à entrer, à travers l'acte créateur, en une sorte de fusion avec l'Absolu. Le vide attend d'être rempli, alors que j'ai besoin de garder le deuil vivant et de me soustraire au silence de la mort. Cette sensation de manque ne peut être comblée que par un texte, qui remplit le vide en articulant des rythmes et des mots. En même temps que je me perds dans l'écriture, je me défends contre le temps qui passe et me laisse habiter par autre chose que par mon âme. Mon poème veut rendre sensible la présence de l'absence. En écrivant, je crie mon désespoir de ressentir la perte : je ne cherche pas tant à communiquer avec l'Absent qu'avec l'Absence en elle-même. Il est entendu toutefois que « [c]es vérités-là ne se démontrent pas. [Qu'e]lles appartiennent à la seule évidence d'un rapport à soi-même qui s'est élaboré dans la solitude, dans le silence et dans cet espace désertique où les invocations sont sans portée¹ ».

Avant l'écriture, il y a ce moment d'anéantissement, comme une plongée dans le vide où se perdent tous les repères. Ces moments de crise imposent une traversée du néant et rien d'autre qu'un poème ne saurait témoigner de ces séjours dans l'indicible.

Le poème me permet d'accéder à l'origine de ma parole, où il y a une coupure, une scission. Avec la poésie, je nomme ce qui manque et donne

---

¹ Claude Louis-Combet, *Du sens de l'absence*, Paris, Lettres vives, « Nouvelle gnose », 1985, p. 14.

à ma parole un pouvoir incantatoire : en accueillant le vide, je le transforme, par un travail de mots et de rythme, en plénitude. L'écriture devient un parcours vers une nouvelle forme de connaissance.

La poésie est paradoxale : en elle se rencontrent ténèbres et lumière, destruction et création. Ce paradoxe se perpétue sans s'abolir. La blessure qui engendre l'écriture ressemble à celle de l'expérience mystique, c'est-à-dire qu'« [i]l ne saurait y avoir dans l'extase [que procurent tant l'écriture que l'expérience mystique] ni idée, ni pensée : celle-ci n'a devant elle qu'un vide absolu² ». En l'absence de Dieu, la poésie devient une religion, le cosmos s'y transforme en une parole où mes mots se dissolvent. Claude Louis-Combet explique que

tout ce qu'on peut connaître de la présence, c'est son absence que nous portons en nous et qui nous porte en elle et dans laquelle nous sommes nés, dans laquelle nous avons grandi et dans laquelle nous mourrons : absence dont l'obscurité est cependant la seule lumière qui nous soit nécessaire – et la seule qui justifie notre fidélité³.

C'est à partir du vide que je m'édifie dans l'écriture, en y vivant une intimité avec l'absence. Pourtant, le poème n'est pas un discours sur l'absence et jamais il ne la comblera. Il demeurera plutôt l'ouverture secrète et intime d'une pensée. Au mieux, il deviendra l'instrument et

---

² Henri Serouya, *Le mysticisme*, Paris, Presses universitaires de France, Coll. « Que sais-je? ».

³ Claude Louis-Combet, *Du sens de l'absence*, p. 41.

l'espace d'une expérience intérieure. « S'il faut [...] chercher à l'écriture une origine qui soit autre chose qu'une frustration du cœur et une revendication de puissance, c'est de ce côté qu'il faut nous tourner : vers cette passion du silence et du vide, au plus profond de la mémoire⁴ ». Plus qu'une possibilité, la poésie devient une nécessité. Non seulement elle accueille les mots, mais elle recueille également le silence qui les enfante.

*

Au début du XXe siècle, Lou-Andréas Salomé écrit un article sur le culte qu'elle vouait à Dieu durant son enfance⁵. Son exposé débute par le souvenir de son père pleurant après l'avoir accidentellement blessée. De cet épisode, elle relève l'opposition entre les mondes adulte et infantin. Bien que le bonheur de l'enfant dépende essentiellement de l'amour de ses parents, à cette intimité familiale s'ajoute souvent la présence de Dieu. C'est le cas pour Salomé, qui n'exclut d'ailleurs pas qu'une pathologie puisse être à l'origine de son besoin du divin, et qui pose la question de savoir si « les dons de Dieu ne représentent [...] pas des régressions à des satisfactions de désirs détournés de la réalité⁶ ». L'enfant qui croit ne divague que bien peu hors de la réalité pour atteindre Dieu dans son

---

⁴ *Ibid.*, p. 42.

⁵ Lou-Andréas Salomé, « D'un premier culte », in *L'amour du narcissisme*, Paris, Éditions Gallimard, « Connaissance de l'inconscient », p.47 à 63, 1913.

⁶ *Ibid.*, p. 50.

intériorité. Par contre, dans sa vie extérieure, il demeure constamment dans une position conflictuelle puisque ses parents, qu'il identifie à son bonheur, doivent en même temps assurer son éducation. Salomé raconte comment Dieu, qu'elle considérait comme son meilleur ami, semblait faire partie de la famille durant les prières, mais agissait différemment avec elle lorsqu'ils étaient en tête-à-tête. Dans cette relation enfantine se retrouve une image archaïque de Dieu : celle d'un être fantastique. Cette image de Dieu n'est possible que dans une conception infantile :

[...] à peine le développement de l'entendement commence-t-il à en être heurté, à peine le heaume magique de Dieu commence-t-il à se lever assez pour que, sous ce heaume, l'invisibilité comme telle devienne visible, tangible, fait, forçant la croyance, et voilà que surgit déjà la problématique du divin⁷.

L'âme se retrouve alors sur la ligne étroite entre la foi enfantine et la menace d'une révélation. Salomé explique la perte de son meilleur ami à un âge où sa constitution trop réaliste ne pouvait plus être plausible pour sa raison. Elle garde l'impression d'un décès, d'un abandon, et non pas celle d'une mise en doute. Ses activités imaginaires liées à Dieu ont changé : durant son plus jeune âge, elle inventait des histoires qu'elle Lui confiait en prières. Après sa disparition, elle a plutôt commencé à prendre en note ces histoires et à en créer des ouvrages, à demi littéraires, qui ont marqué sa première expérience d'écriture et l'élévation de sa pensée « à

---

⁷ *Ibid.*, p. 54.

une discipline plus stricte, plus dégagée d'ingérences subjectives dans les questions religieuses⁸ ».

Je reconnais, dans l'expérience de Salomé, mon propre parcours d'écriture. Comme elle, lorsque j'étais enfant, il me semblait atteindre Dieu en récitant des prières. Je me souviens de ma première expérience d'écriture, qui avait été décisive, lorsqu'à l'école, on nous avait demandé d'en composer une. Je me rappelle ma transe et le grand plaisir à chercher les bons mots. En créant ce texte, il me semblait toucher Dieu. Dès lors, l'écriture est devenue un moyen de Lui parler. Durant ma prime enfance, j'ai trouvé un réconfort dans la prière et, au début de l'adolescence, j'ai souhaité matérialiser mes échanges avec l'au-delà, en garder des traces et, surtout, les mettre en images. Aujourd'hui, en inventant des scènes, des images et des figures, je donne un autre sens au réel. Mon besoin de poésie est né de l'effacement de Dieu dans ma vie. Je tente encore de Lui rendre une identité, une apparence. Je constate son éloignement, mais Le cherche tout de même, dans l'acte de création. En agençant des mots, je réveille sa présence effacée, je retrace sa silhouette disparue trop tôt. Comme Patrick Lafontaine, je crois que

la poésie rejoint la prière, parce qu'elle dégage
des choses leur essence pure qui est de créature
de Dieu et de témoignage à Dieu. Mais [...] elle
est infiniment inférieure à la prière parce que
l'homme est fait pour Dieu seul et non

---

⁸ *Ibid.*, p. 59.

pas pour les choses, et que s'il est excellent
d'aller à Dieu par toutes les voies, cependant la
meilleure est la plus directe⁹.

Aujourd'hui, mes prières n'ont plus de destinataire, il ne me reste que les
poèmes pour témoigner de ma relation au sacré.

*

Ainsi, à travers la coupure avec Dieu et l'angoisse générée, l'écriture offre la possibilité d'une réconciliation avec l'Autre. Elle me permet de lutter contre le vertige, car j'y manifeste mon besoin d'être au monde et d'habiter le monde. Comme la prière, le poème offre l'expérience d'une communion avec Dieu : à travers le matériau tangible du langage, j'ouvre une porte sur l'invisible. Un acte de création de cette nature demande une prédisposition, tant à observer qu'à expérimenter le vide psychique et l'angoisse qu'il génère. Du poème éclôt une parole capable de dire le manque et de le manifester dans la chair du langage. Le poème me fait découvrir ce que je portais en moi sans le savoir et, par l'utilisation des différents moyens langagiers qu'il requiert, il me permet de mieux ressentir la présence de l'Absent, de donner une forme à la mort et un visage à ce qui n'est plus. J'écoute le murmure de l'Absent pour mieux lui redonner une place, j'active ainsi ma perte, en célèbre la douleur, pour tenter d'en finir avec elle. Le langage soulage momentanément de la coupure, sans vraiment la guérir. Bien qu'une partie de la douleur soit

---

⁹ Patrick Lafontaine, *L'ambition du vide*, Montréal, Le Noroît, « Initiale », 1997, p. 50.

neutralisée par le mouvement créateur, cette résorption n'est que momentanée. Mon poème en lui-même ne comble rien : il travaille à même le vide et la béance, il accompagne mon questionnement.

*

Des états de vide et de manque constituent l'élément central de mon expérience de création, dont le but est de renouer avec une présence du passé. Il ne fait aucune différence que l'Objet perdu soit de l'ordre de l'irréel et de la sensation¹⁰. Il importe davantage de faire l'expérience du vide, en déplaçant le manque vers un texte, que de tenter d'en cerner l'Objet. J'ai eu besoin pour cela d'une énonciatrice silencieuse et impassible, capable d'incarner le manque. En aucun cas ma *poète-ninja* n'a remis en cause la pertinence de ses initiations. Même dans les épreuves où je l'ai soumise à la torture, elle est restée impassible et concentrée. Je déplace ma douleur sur son corps meurtri, et elle choisit quand même de prendre en charge son destin et de se libérer de ses chaînes.

En l'éprouvant ainsi, j'éprouve ma propre foi. Le défi repose sur la difficulté à dire l'indicible. Puisque la perte tient de l'imaginaire, elle

---

¹⁰ Bien sûr, il s'agit ici du deuil d'un personnage imaginaire et non pas de la perte d'une personne réelle (par exemple, la mort d'un parent). L'élément central demeure toutefois le même : la sensation d'absence cause un vide psychique pouvant suffire à engendrer le désir de créer.

résiste à mes efforts pour la saisir sur le plan de l'intellect : sans cesse, elle demeure imprécise.

Ce n'est donc pas le produit fini que représente le poème qui importe, mais la démarche poétique en elle-même, en ce qu'elle constitue l'expérience et l'espoir d'un soulagement du vertige et du vide. Le simple fait de souhaiter apaiser la douleur du manque en écrivant participe du soulagement, sinon de la guérison¹¹.

---

¹¹ À ce sujet, voir Monique Deland, « Du vide à la forme. Essai sur le processus de création poétique », in *L'atelier de l'écrivain 1*, sous la dir. de Le groupe Interligne, Montréal, Département d'études littéraires, UQÀM, 2004, p. 11 à 33.

II

LE SUJET LYRIQUE

*Pour commencer, chantons les Muses Héliconiennes,
reines de l'Hélicon la grande et divine montagne.*

Hésiode

*Tu es la voix de Dieu, je l'ai cru aussi
Dans ma sainte jeunesse, et je le redis!
Indifférents à notre sagesse
Grondent les fleuves, [...]*

Friedrich Hölderlin

*Car toujours nous allons vers l'éternel,
Même en douleur,
Avec le jour qui rouvre
Constamment la blessure ancienne.*

Fernand Ouellette

Le lyrisme trouve son origine dans la tradition hindoue, au troisième chant du Ramayana, alors que Valmiki se voit saisi de douleur à la vue d'un homme cruel qui tue un couple d'oiseaux amoureux. Peiné, Valmiki prononce une plainte, qu'il partage en pieds symétriques et en un nombre égal de syllabes. Il réalise alors qu'il a involontairement composé un chant et s'en confie à Brahma, qui le choisit pour chanter les exploits du divin Rama¹². D'après cette légende, la poésie serait née dans une âme attendrie par la pitié, suite à une rencontre entre l'amour et la mort,

à l'insu du poète lui-même, à l'instant où il croit ne faire entendre qu'un gémissement à la vue d'une douleur ou d'un crime. Le foyer de la poésie est dans l'âme; c'est là qu'elle est sentie et comprise; c'est là que tous les éléments de la nature passent tour à tour pour sortir transformés, ayant reçu l'empreinte, le sens poétique¹³.

Dans l'Antiquité, on considérait que l'artiste possédait un instrument, qu'il était prédestiné à se réaliser par la poésie et à la revêtir d'une forme sensible, sans pour autant être capable de dire le mystère de l'enfantement qui se produisait en lui. Platon en parle d'ailleurs dans l'*Apologie de Socrate*, en faisant dire à son maître que

ce n'est pas en vertu d'un savoir qu'ils [les poètes] composent ce qu'ils composent, mais en vertu d'une disposition naturelle et d'une possession divine à la manière de ceux qui font des prophéties et de ceux qui rendent des oracles;

---

¹² À ce sujet, voir Adolphe Mazure, *Les poètes antiques*, Paris, E. Belin, 1861.

¹³ *Ibid.*, p. 69.

ces gens-là aussi en effet disent beaucoup de choses admirables, mais ils ne savent rien des choses dont ils parlent¹⁴.

Le lyrisme antique se définit difficilement. Il est un souffle qui anime les genres, il se sent, se comprend et fait partie de la substance secrète de l'œuvre en se manifestant dans les mouvements, dans les images et dans les fictions. Il est la poésie de l'œuvre en vers. Les Grecs voyaient dans la poésie une possession de soi par les dieux et croyaient que, durant les moments de création, le poète se vidait de tout ce qui faisait sa personne, comme son caractère, son art, son esprit et qu'il devenait une sorte de réceptacle de la divinité. Une fois l'enthousiasme passé, le poète restait seul et achevait son œuvre par le travail. Il ne devenait son propre maître qu'au moment où il extériorisait son hymne et qu'il l'accompagnait de sa lyre.

Simone Weil¹⁵ explique que les écrits de Platon constituent tout ce que nous avons de la spiritualité grecque. Elle le considère non seulement comme un mystique authentique, mais comme le père de la mystique occidentale. La sagesse de Platon n'est pas une philosophie ni une recherche de Dieu par les moyens de la raison, mais une orientation de l'âme vers la grâce. Selon lui « [t]out homme qui aime autre chose que Dieu se trompe, fait erreur, comme s'il] courait vers un inconnu dans la

---

¹⁴ Platon, *Apologie de Socrate*, Paris, Garnier Flammarion, 1997, p. 92. [22b-c].

¹⁵ Simone Weil, *La source grecque*, Paris, Gallimard, « Espoir », 1953, 172 pages.

rue parce qu'[il] l'a pris pour un ami¹⁶ ». Selon cette conception, l'amour de Dieu serait l'unique certitude, puisqu'il transcenderait l'intelligence humaine. Celui qui parviendrait à la sagesse véritable n'aurait rien de plus en lui qu'auparavant, parce que, justement, la sagesse ne serait pas en lui, mais lui viendrait d'ailleurs : de Dieu. L'homme n'aurait donc rien d'autre à faire que de se tourner vers la sagesse et de se convertir pour recevoir l'inspiration. Lorsque son âme se détacherait du monde sensible pour se tourner vers Dieu, alors elle s'illuminerait de la vérité.

*

À l'époque romantique, la mise en scène d'un sujet impliquait nécessairement l'utilisation du *je*. La poésie s'inscrivait alors dans la quête d'une parole incarnée dans un corps, d'une présence telle que manifestée dans la performance orale. Je m'identifie davantage à cette approche que je comprends en fonction d'un processus par lequel j'écoute et assume l'intimité d'une voix personnelle.

Selon Yves Vadé, est lyrique toute poésie ou prose qui communique les sentiments de l'auteur, par des images et des rythmes évocateurs. Le lyrisme est donc demeuré, depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque romantique, une parole d'intimité, une voix près du chant, de la mélodie et du rythme, et pour cela, la critique l'a longtemps rapproché de la confidence. Ainsi, le poète lyrique romantique unissait parole et

---

¹⁶ *Ibid.*, p. 89.

musicalité en disant cette intimité, que les autres gardaient pour eux, par pudeur ou par incapacité à l'exprimer¹⁷.

Traditionnellement, la poésie était liée au chant et à la musique; le rythme favorisait l'expression en facilitant l'accès au monde intérieur. Si, aujourd'hui, la voix et le souffle poétique se manifestent par la versification et par le rythme, à l'époque romantique, on admettait l'existence d'une voix extérieure que les poètes entendaient. Ils s'interrogeaient d'ailleurs sur l'origine et sur la véracité de cette voix poétique intime, sur son lieu et sur son statut. Sans être directement la voix de l'auteur, elle obéissait à quelque chose d'intime et de sacré, que traditionnellement on nommait muse ou inspiration, et qui était extérieur au poète. Cette voix se manifestait dans le texte et devait produire un effet sur le lecteur.

Le poète ne se percevait donc pas seulement comme un artiste qui façonnait des vers, mais comme un être privilégié. L'énonciateur et le poète constituaient alors un même sujet lyrique. Son caractère paradoxal provenait d'une double visée, tant vers le plus intime que vers le plus universel : d'une part, il cherchait à convaincre son lecteur que l'expérience décrite en poésie aurait pu être sienne; d'autre part, il se posait comme interlocuteur et interprète de la nature et du cosmos.

---

¹⁷ À ce sujet, voir Yves Vadé, « L'émergence du sujet lyrique à l'époque romantique », in *Figures du sujet lyrique*, sous la dir. de Dominique Rabaté, Paris, Presses universitaires de France, 1996, p. 11-37.

Presque tous les poètes lyriques romantiques ont écrit comme s'ils entretenaient des relations privilégiées avec la nature et le Tout. Encore aujourd'hui, le *je* lyrique reste mythique : il n'appartient ni à l'autobiographie ni à la fiction, mais se constitue par une multiplicité de stratégies énonciatives, dont une volonté de parler au nom de tous, d'entendre et de répercuter la voix de l'univers.

Le poète romantique était contemplatif et se croyait en rapport privilégié avec le cosmos, la nature, l'infini. Hugo et Lamartine croyaient que tout parlait dans la nature et que le poète, dans son rapport privilégié avec elle, comprenait ce langage. Dans cette perspective, écrire un poème demande à la fois d'être à l'écoute d'un discours et d'en créer un. Yves Vadé affirme que « [l]a voix de l'univers ou de l'au-delà n'est pas une muse, plutôt un ensemble de sonorités résonnant dans une gigantesque chambre d'échos où le moi risque à tout moment de se perdre¹⁸ ». Il ajoute qu'

[i]l vient une certaine heure dans la vie où, l'horizon grandissant sans cesse, un homme se sent trop petit pour continuer à parler en son nom. Il crée alors une figure dans laquelle il se personnifie et s'incarne [...] Mais il arrive que le poète, non content de s'adresser à l'univers d'égal à égal, se présente comme la voix d'un univers muet, dont la sacralité pourtant est affirmée¹⁹.

---

¹⁸ *Ibid.*, p. 27.

¹⁹ *Ibid.*, p. 25.

Les poètes romantiques croyaient entendre la voix de l'univers, indicible pour le commun des mortels et s'octroyaient le rôle de la rendre accessible. Le travail d'écriture devenait un moyen de médiatiser une expérience transcendante, de « concilier cette intériorité de la poésie avec la fiction d'une inspiration qui descendrait du ciel²⁰ ».

L'art romantique accordait priorité à la pensée intime, en même temps qu'il se référait à une transcendance. Baudelaire, sans toutefois être exclusivement un romantique, s'est intéressé à cette question et en a donné cette définition : « Qui dit romantisme, dit art moderne – c'est-à-dire intimité, spiritualité, aspiration vers l'infini exprimé par tous les moyens que contiennent les arts²¹. » Le poète romantique actualisait son rapport constant avec le lecteur (l'autre), ainsi qu'avec l'univers (le tout) qui lui parlait et dont il devenait lui-même le récepteur²².

Quelque chose me transperce lorsque je lis Baudelaire. J'y vis une expérience romantique, comme si son verbe atteignait mon coeur et le

---

²⁰ *Ibid.*, p. 29.

²¹ Charles Baudelaire, *Salon de 1846*, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1976, p. 415.

²² « Ce sujet clivé entre le “je” et “l'autre” peut être mieux encore représenté comme un sujet triangulé entre trois types de relation : relations du “je” lyrique avec un “tu”, allocutaire dont le lecteur est la figure privilégiée avec un “tout” qui lui parle et dont il est lui-même allocutaire, ou dans lequel il tend à se fondre, avec un “il” enfin qui lui confère son énergie et dont il pourrait n'être que le porte-parole. Soit trois formules paradoxales (“je suis toi”, “je suis tout”, “je est un autre”). » Yves Vadé, « L'émergence du sujet lyrique à l'époque romantique », in *Figures du sujet Lyrique*, sous la dir. de Dominique Rabaté, p. 17-18.

matérialisait dans le langage. Chaque lecture des *Fleurs du mal* modifie mes expériences d'écriture : je deviens une médiatrice qui « perçoit en [moi] le divin et [me] sacrifie, [m]'anéantit [...], pour annoncer, communiquer et présenter ce divin à tous les hommes par [mes] mœurs et par [mes] actes, par [mes] paroles et par [mes] œuvres²³ ».

Dans ce processus que j'amorce en écrivant, je me perçois momentanément dans un rapport privilégié avec le *cosmos*. J'inscris les paroles qu'il m'inspire dans un poème adressé tant à la nature et aux astres, qu'aux divinités et aux humains. Comme le poète romantique, c'est dans l'impression d'une cohésion entre le microcosme et le macrocosme que j'arrive à créer des poèmes.

Mes mots tendent à la fois vers mon vide et vers le monde. Il me faut rester attentive à ma première motivation : j'ai commencé à écrire afin de toucher une présence qui dépassait mon entendement. Aujourd'hui, l'écriture marque toujours un désir de fusion avec Dieu, un mouvement qui part de l'intimité de ma foi pour atteindre l'Autre, dans un geste de partage. Je produis des énoncés pour mieux atteindre l'intimité d'un lecteur afin qu'il trouve, dans mes poèmes, au mieux ses propres sentiments et ses propres pensées, au moins, quelque chose d'apparenté à ce qu'il ressent lui-même. Je me lie au lecteur en insistant sur nos communes aspirations, nos angoisses et nos rages, en faisant de la poésie avec ce qui nous fait honte. Je sais que le lecteur est à même de recevoir

---

²³ Philippe Lacoue-Labarthe, Nancy, Jean-Luc, *L'absolu littéraire*, Paris, Éditions du Seuil, "Poétique", 1978, p. 210.

mon discours. Le poème devient une forme de plongeon spirituel en offrant, par son rythme, ses images et ses sons, un état de dépaysement sensible. En même temps, je me recueille et je m'ouvre.

*

Jean-Michel Maulpoix définit le lyrisme moderne comme une allée, qui ne s'en va à proprement parler nulle part, mais durant laquelle le marcheur connaît, avec exactitude, son poids et son vertige²⁴. Il le décrit aussi comme l'une de ces notions confuses qui ne font qu'approcher ce qu'elles désignent, laissant sur sa faim l'intelligence, et tombant vite en désuétude. L'expérience du langage, en même temps qu'elle rappelle au poète sa situation d'exilé dans le monde, lui permet de s'y établir, comme s'il pénétrait, grâce à sa voix individuelle, au cœur de l'énigme que lui pose sa propre condition. Le lyrisme privilégie une expression personnelle inspirée, qui valorise le sujet et qui sublime l'émotion. Encore aujourd'hui, le lyrisme demeure le nom le plus humain du désir de divinité, qui s'investit dans le langage et désigne l'envie de sortir de soi et du monde, de partir à l'aventure et de n'être plus personne. Par le langage, le poète se met lui-même au monde, en même temps qu'il met au monde son propre langage.

Le modèle naturel se transporte alors dans le sujet
lui-même qui tend à se fondre avec le site auquel

---

²⁴ À ce sujet, voir Jean-Michel Maulpoix, *Du lyrisme*, Paris, José Corti, « En lisant en écrivant », 1989, p.285 à 315.

il se rapporte avec une émotion extrême. Le petit être microcosmique va exprimer la nature qui est en lui, et, simultanément, se confronter à ce modèle absolu qu'est le macrocosme au-dehors de lui. Assoiffée d'absolu, la subjectivité tente de se promouvoir au rang de la divinité en se laissant habiter par ses œuvres²⁵.

Maulpoix explique que, selon Platon, le poète ne donne à voir que l'ombre des choses, sans avoir accès à leur idée ni à leur essence. Il compense, par le rythme et par les mesures, sa méconnaissance de la vérité. Dans un enthousiasme incontrôlé, il compose, lui qui aspire à se dire dans un monde qui n'existe qu'à travers son verbe. Son souci n'est pas de peindre une chose, mais l'effet qu'elle produit.

L'inspiration, qui motive la création, se posa longtemps comme un idéal dans l'art. Son discours organise l'énigme de l'acte créateur, qui, encore aujourd'hui, demeure énigmatique. Originellement, elle prêta au poète sa nature légendaire et le présenta longtemps comme un élu, un prophète ou un voyant, qui assurait une forme de transmission entre les mondes humain et non humain, structurant ainsi un rapport à la transcendance et au sacré. Platon reconnaissait d'ailleurs que

ce n'est pas par art, mais par inspiration [...] que tous les grands poètes composent tous ces beaux poèmes [...], les poètes lyriques ne sont pas en possession d'eux-mêmes quand ils composent [...], ils sont transportés et possédés. [Le poète]

---

²⁵ *Ibid.*, p. 69.

ne peut créer avant de sentir l'inspiration, d'être
hors de lui et de perdre l'usage de sa raison²⁶.

Selon cette théorie ancienne, le lyrisme serait l'œuvre des dieux plutôt que celle des hommes. Son processus commencerait par l'articulation d'une aspiration infinie sur un langage contaminé par le fini. Encore aujourd'hui, le poème permet de s'arrêter un instant à la beauté d'une voix qui crie son supplice de mourir, et de toucher notre solitude grâce à la mélodie de sa parole. Le sujet lyrique n'est toujours pas maître de lui-même : il se constitue à partir de son propre discours²⁷.

De nos jours, l'inspiration lyrique permet encore de mimer l'Absolu, qui est hors de la portée des hommes. En usant des ressources du langage, le texte lyrique donne l'illusion d'avoir atteint son but. « L'homme inspiré est assigné devant le divin, convoqué devant lui, en même temps qu'affecté au plus profond de soi²⁸. » Une transe paradoxale se vit à travers l'inspiration, qui demande à la fois de sortir de soi et d'entrer en soi. En plus de regarder le monde, pour mieux en percevoir les apparences, je me tourne vers l'intérieur. Créature en transition, je me situe, comme tout humain, entre ma naissance et ma disparition, et me mue en lieu de passage autant qu'en passager. L'expérience de l'écriture, dans son expression, crée un débordement de sens et permet de percevoir l'infini dans le fini. Il ne s'agit pas tant de décrire un objet, ou un sujet, que d'en saisir l'âme. « À travers le discours sur l'inspiration s'organise

---

²⁶ Platon, *Ion*, Paris, Garnier Flammarion, 1967, p. 16. [536c-536d]

²⁷ À ce sujet, voir Jean-Michel Maulpoix, *Du lyrisme*, p. 285 à 315.

²⁸ *Ibid.*, p. 138.

[également] le rapport à la transcendance et au sacré. Les théories sur l'inspiration disent quelle sorte de relation les hommes nourrissent avec leurs dieux, avec le langage et avec eux-mêmes²⁹. »

La poésie lyrique, qui dialogue avec l'invisible, offre un cadre où l'angoisse peut soudainement s'articuler. Elle indique une réaction d'urgence et un désir de saisir sa propre mort dans le langage. Comme l'infini et l'Absolu, la mort ne saurait être dite, ni même exprimée. La langue doit se détourner d'elle-même afin d'approcher l'énigme de la finitude et « [l]a poésie devient la sépulture du visible ou l'építaphe de l'être³⁰ ». « La finitude se vêt d'un corps mortel et se diffracte en sentiments, en images, en rythmes, en paysages pour se faire entendre comme telle. La mort met le lyrisme au monde et celui-ci la conjure en lui prêtant voix³¹. »

L'écrivain moderne déchiffre la nature, qui peut revêtir une apparence urbaine. Sa langue est un microcosme dont chaque élément est de nature expansive. La poésie dépasse la totalité du monde en donnant une forme,

une texture à l'invisible. Le poète n'est plus l'inspiré des muses : il cherche plutôt, par sa parole, à témoigner d'une expérience sacrée. En cristallisant l'instant, en évoquant une émotion qui n'est plus, le poème permet d'en refaire sans cesse l'expérience. Même si l'écriture s'offre

---

²⁹ Jean-Michel Maulpoix, *Du lyrisme*, p. 115.

³⁰ *Ibid.*, p. 320.

³¹ *Ibid.*, p. 323.

comme une consolation, la disparition de la foi laisse nostalgique du paradis perdu. J'inscris ma voix au sein du verbe, appelée par la poésie comme le mystique l'est par Dieu. Mon poème invoque ainsi la coupure qui l'a d'abord convoqué.

Comme je l'ai mentionné plus haut, le poète fut longtemps perçu comme un voyant : celui à qui se livrait une autre réalité. Son désir de dire l'indicible s'assouvissait par des images. Jean-Michel Maulpoix compare ces images poétiques aux mains des somnambules, qui leur permettent d'avancer sans rien voir. En formulant et en articulant des images poétiques, qui sont des modes de fonctionnement du moi, je les ouvre à l'altérité. Maulpoix ajoute que l'expérience de l'écriture consiste à accueillir ou à congédier des images. Écrire, c'est aussi « demeurer dans l'entrebâillement et montrer le rideau aussi bien que l'objet, ou l'objet pris “dans le rideau de la langue”³² ». J'oscille constamment entre l'abandon et le contrôle, consciente que l'écriture demande un effort constant, soit pour atteindre une image, soit pour lutter contre elle.

*

Depuis l'Antiquité, on s'entend donc sur le fait que la poésie lyrique naît de l'émotion. Encore aujourd'hui, explique Michel Collot, l'inspiration réside dans ce moment où le moi, le monde et les mots s'émeuvent mutuellement. Cette interaction précède « la naissance

---

³² *Ibid.*, p. 285.

simultanée du poète et de son poème³³ ». L'émotion motive l'écriture, car elle s'exprime en s'incarnant dans la « chair du monde et des mots³⁴ ». Elle constitue le cœur de l'expérience poétique et, sans être purement subjective, elle est la réponse affective d'un sujet qui rencontre le monde et qui tente de l'intérioriser en créant un poème. Celui-ci sera une source d'émotion analogue, mais nouvelle. L'émotion ne prend forme qu'en investissant une matière : celle du corps, du monde et des mots. Elle se prête toutefois mal aux articulations du langage et doit faire l'objet d'une réflexion avant de s'exprimer. Ainsi, le poète se ressource au souvenir de l'expérience originelle, faisant passer l'émotion initiale de l'ordre de la sensation à celle de la signification. En écrivant son poème, il reproduit une émotion semblable à celle qui l'a engendrée et le texte réfère à cette émotion, non pas par ce qu'il dit, mais par la manière dont il le dit. Dans ce sens, la parole s'empare du poète bien plus qu'elle n'émane de lui. Le sujet lyrique éprouve une appartenance à l'autre, au monde, au langage. Le langage permet de donner corps à la pensée, mais reste un corps étranger³⁵.

La poésie qui tend vers l'Absolu est caractérisée par une importance accordée à ce moment que Michel Collot définit comme l'appel³⁶.

---

³³ Michel Collot, *La matière-émotion*, Paris, Presses universitaires de France, « Écriture », 1997, p. 25.

³⁴ *Ibid.*, p. 51.

³⁵ *Ibid.*, p. 1 à 51.

³⁶ « À partir de [...] convergences, il nous semble possible de proposer une description générale des structures de l'expérience poétique contemporaine. Nous le ferons à partir de l'articulation des trois "moments" essentiels, que nous nommerons

Durant l'appel, je sens que des choses, des émotions latentes demandent à être dites. Il ne leur manque que la parole afin d'être acheminées par la poésie. L'émotion reste dans l'invisible tant qu'elle n'a pas l'éclairage des mots. Je dois fermer les yeux, me concentrer pour entendre l'appel qui se manifeste tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, à l'horizon. Je sais que quelque chose doit être écrit, mais je ne sais pas quoi : l'appel ne me délivre aucun message. Je dois tolérer le manque, l'incertitude, l'absence.

C'est l'expérience du vide qui déclenche le besoin de m'exprimer avec les mots et de creuser l'espace de l'attente. Je tente, tant bien que mal, de faire correspondre à l'appel initial une expression, une parole. Le vide répond au silence qui devient un espace appelant les mots du poème. Je ne connais pas la forme que prendra le texte, ni sa voix, ni son rythme. J'avance à tâtons « à la recherche de ce qui n'a pas de visage³⁷ », fidèle à l'inconnu. Je prends la parole sans avoir encore rien à dire et dans l'attente de cette parole, j'entrevois l'invisible. J'écris pour approfondir le mystère de l'espace ouvert par l'appel, pour tenter de révéler, dans le connu, une part d'inconnaissable. J'écris pour mieux errer vers un horizon jamais atteint, dans ce parcours souvent décevant, mais toujours ouvert. S'il y a une vérité poétique, celle-ci réside ici dans l'alternance entre le

---

respectivement *appel*, *attente*, *errance*. Appel du monde énigmatique, attente des mots encore inédits, errance de l'écriture entre les lignes et celles du paysage : en chacun de ces moments la conscience poétique est confrontée à de l'inconnu, à une marge d'indétermination qui la constitue exemplairement comme *conscience d'horizon*. » Michel Collot, *La poésie moderne et la structure d'horizon*, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Écriture », 1989, p. 155.

³⁷ *Ibid.*, p. 164.

voilement et le dévoilement, dans l'inaccessibilité de l'horizon divin, vers lequel je tends en sachant que je ne l'atteindrai jamais.

III

LE RITUEL

*La poésie est la mémoire d'un rite et sa fondation.
Elle est le rite impossible et infini, que trace la parole
de l'homme à sa taille d'univers.*

Serge Pey

*[Il] avait coutume d'allumer une pipe[...].
Il restait là, silencieux,
boucanant comme un dragon[...].
Il réfléchissait.*

Christian Mistral

*Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu.*

Évangile selon saint Matthieu

L'écriture se définit comme une expérience de l'espace-temps, en tension dans la mémoire et dans l'imagination. Plus que le simple récit d'une ouverture, le poème est le récit de celui qui est revenu de sa propre ouverture : il offre un éternel retour. L'ouverture prend plusieurs formes et je ne peux que l'associer à l'angoisse et à la faille à travers lesquelles je perçois ma finitude. Le néant s'immisce, le poème résiste en offrant un lieu où échapper à l'absurde et à l'angoisse. Le lieu créé par le texte garde la marque du tatouage ritualisé de l'écriture³⁸. Dans les lieux, les expériences et les rencontres qui attendent ma *poète-ninja*, le rythme passe de la lenteur à l'intensité, en courbes sinusoïdales. L'écrit porte la marque d'un corps meurtri, puis régénéré, déchiré entre l'essoufflement et le repos. Ce rituel d'écriture inscrit nos corps.

*

Il fut un temps, explique Thomas M. Greene³⁹, où on avait recours à la poésie pour provoquer ou pour empêcher des volontés. Les techniques de versification et de prosodie avaient un but : celui de forcer, d'exorciser, de bénir ou de maudire. Parce qu'on identifiait les mots à leur référent, on leur permettait d'acquérir un pouvoir. C'est donc le langage qui bénissait ou qui maudissait. Le pouvoir du verbe se trouvait dans l'identification des mots aux choses et ce caractère sémiotique se trouvait au cœur des opérations magiques. De là dérivait l'occultisme langagier.

---

³⁸ À ce sujet, voir Pierre Ouellet, « La parole émissaire », in *Puissances du verbe. Écriture et chamanisme*, Montréal, VLB éditeur, coll. « Le soi et l'autre », 2007, p. 7 à 19.

³⁹ À ce sujet, voir Thomas M. Greene, *Poésie et magie*, Paris, Julliard, 1996.

Ainsi, les éléments prosodiques, qui permettent de distinguer l'énoncé poétique du langage pragmatique, n'auraient pas été créés afin de toucher l'esthésie, mais plutôt de marquer une volonté de servir un langage instrumental, différent du langage pragmatique. Dans cet ordre d'idées, Picasso affirme qu'il a compris que « le sens même de la peinture [...] n'est pas un processus esthétique, c'est une forme de magie qui s'impose entre l'univers hostile et nous, une façon de saisir le pouvoir, en imposant une forme à nos désirs⁴⁰ ». Un important pouvoir est ici attribué au rituel de la création, qui interagit avec de grands mystères comme l'inspiration et le divin.

*

Des médecins ont étudié des comportements de chamans sibériens et se sont dits frappés par une similitude avec l'épilepsie⁴¹. Le rituel chamanique vise souvent la guérison, mais aussi une transe et une altération de la conscience. Cette transe se manifeste dans le corps, en laissant des signes d'un état psychique, et correspond à un contact avec une instance spirituelle. Elle est recherchée, entre autres, dans les arts de la performance.

---

⁴¹ Françoise Gilot, Lake, Carlton, *Vivre avec Picasso*, Calman-Lévy, 1965, pp. 248-249.

⁴¹ Max Weber définit le chaman comme [un] « mage chez qui, dans le type le plus pur, la possibilité d'attaques d'épilepsie est regardée comme condition préalable à l'extase. [...] Le chamanisme est [...] associé à la maladie mentale ou nerveuse et sa fonction à la thérapeutique. » Roberte Hamayon, « Le concept de chamanisme : une construction occidentale », *Religions et histoire*, no.5, nov.-déc. 2005 « Chamanismes, vivre avec les esprits », p. 15.

Si, d'une quelconque façon, le chamanisme peut prétendre inspirer l'écriture, c'est en lui apprenant à mieux respirer. La parole chamanique, comme la parole poétique, cherche à guérir la langue blessée, à la régénérer, en lui donnant de nouvelles significations. Comme un chaman qui part dans un autre monde pour quérir une âme perdue, l'écrivain va à la chasse aux images et aux visions. Il ouvre le langage pour mieux l'opérer. Un lien noue poésie et magie. Le poète devient chaman en transformant la parole en un langage esthétique⁴².

Le chaman procède par voyages et visions. Les esprits fondent sur le chaman pour lui permettre de voyager dans le ciel ou dans les enfers. Il va ainsi descendre par une corde mentale dans le monde souterrain, comme Orphée, et monter dans le ciel avec des aigles. Le chaman est un poète, car il ne remonte ou ne redescend de son voyage qu'avec des paroles. La provision de paroles recueillies par le chamane le situe dans les mondes cachés. Il est en ce sens un passeur privilégié du visible à l'invisible⁴³.

Le poète est un chaman qui veille à la transmission d'un savoir. Il aspire à une communication entre différents mondes : celui des morts et des vivants, du passé et du présent, de l'humain et du divin. À travers l'histoire, il occupe une place spécifique dans chaque culture. Il se sert de

---

⁴² À ce sujet, voir Guillaume Asselin, « Chamaniser l'écriture », in *Puissances du verbe*, p. 30 à 48.

⁴³ Serge Pey, « Le chercheur de forces ou le parleur de mondes », in *Puissances du verbe*, p. 64.

son corps comme d'un outil pour modifier son monde. Sa création est une activité prédatrice, une forme de chasse à l'être, qui amène le récepteur à repenser son rapport au réel. L'efficacité de sa parole réside dans sa capacité à dire le visage caché de l'univers. Il utilise un ensemble de méthodes extatiques et thérapeutiques dans le but d'établir un contact avec un autre monde, parallèle et médiatique.

En repensant le lien entre poésie et chamanisme, me reviennent les images d'une performance de Serge Pey, alors qu'il récite ses poèmes, scandant le rythme avec un instrument tribal. Sa cadence augmente à mesure que son texte évoque ses expériences psychédéliques : un rituel de peyotl au cœur du désert. Sa voix devient de plus en plus incitative, ses mots, ses rythmes agissent directement sur le récepteur, qui participe à la performance. En récitant sa poésie, Pey devient un chaman qui pratique sur l'auditoire une sorte de rituel incantatoire, tant initiatique que libérateur, comme si son poème avait la propriété de masser nos cerveaux, nos émotions et nos psychés; de nous faire entrer en contact avec notre rythme et notre silence.

Pey affirme que sa poésie se pratique avec les pieds, comme une marche, et qu'elle est comme un lieu de langage dans le corps. Il compare le poète à un chasseur métaphysique, qui tendrait des pièges à infini. Il offre sa poésie comme un langage des morts, un au-delà du principe de la raison, une communion avec un autre monde. Ses textes provoquent le passage vers ce monde, ressenti comme autre. Son expérience mène à une sorte d'extase. Alors qu'il déclame ses vers, on peut presque percevoir une deuxième voix, qui se superpose à sa voix de poète : une voix

possédée par les mots et par les images du poème. Sa poésie, affirme-t-il, comme les expériences hallucinogènes qu'elle illustre, est un exercice, une bataille pour la libération et pour l'éclosion des êtres. Il utilise la poésie pour éveiller les hommes et pour parler avec les morts.

André Velter décrit Serge Pey comme « un chamane qui chevauche les pulsions du souffle et du sang [en ritualisant] l'espace de la parole »; il ajoute que sa « poésie tape du pied, devient vertige, envoûtement et libération de chaque fibre du corps⁴⁴ ». La dimension sacrée du travail de Pey, explique Jonathan Lamy, est ce qui se passe lorsqu'il performe ses poèmes, sur le mode d'un rituel qui agit sur le récepteur et qui vise à changer, à transformer le cours des choses par la fonction d'une transcendance. Toutefois, à la différence du rituel, dans la performance, la transcendance se manifeste de manière personnelle, subjective et poétique. Si l'on considère Serge Pey comme un chaman, c'est en ce qu'il est capable de transporter le sacré, non pas un sacré autoritaire, mais *autre* et poétique, un sacré sauvage, une création pure qui se situe dans le domaine de l'imaginaire et non de la mémoire. La dimension chamannique de ses performances ne provient pas de coutumes ancestrales, mais de ses propres textes, qu'il a écrits et performés, et du cadre de sa propre pratique du rituel.

---

⁴⁴ André Velter, dans la préface à Serge Pey, *Poésie publique, poésie clandestine*, Bordeaux, Le Castor astral, 2006, p. 7. Référence tirée de Jonathan Lamy, « L'ensauvagement du sacré. La poésie performée de Serge Pey », in *Puissances du verbe*, p. 171.

Un rituel implique autre chose que l'atteinte de la transe : il redéfinit ses propres règles et ses propres dogmes. Impliquant des pratiques et des rites, il a plusieurs fonctions, dont celle d'amener le pratiquant à reconsidérer sa relation au réel. Chaque rituel comporte ses propres symboles.

En poésie, ce sont les mots qui tiennent lieu de symboles, d'objets. Le mot *feu*, par exemple, dans une recette culinaire, réfère à quelque chose de précis : la cuisson. Dans un poème, la signification du même mot peut prendre une multitude de directions et référer, certes à l'élément physique, mais également à une infinité de symboles, comme l'amour, la colère ou la destruction. Les mots sont des fétiches qui médient une image mentale en lui donnant une forme précise : le poème. Le poète-chaman dévie ainsi l'énergie des mots et ce qu'ils évoquent dans l'inconscient, vers la forme sensible et tangible qu'est le corps d'un texte. Il ouvre la langue et la travaille pour produire une

icône de la parole proférée. L'attirail verbal du poète chamane compte ainsi toute une série de mots-lances, de mots poignards, de mots-silex [...] qui blessent et entaillent la chair du monde, la démembrant [...] et la remembrent pour la donner à exprimer autrement⁴⁵.

---

⁴⁵ Guillaume Asselin, « Chamaniser l'écriture », in *Puissances du verbe*, p. 45.

Par la symbolique des mots, l'expérience poétique se renouvelle, à chaque lecture.

*

Lou-Andréas Salomé se souvient de l'époque où elle croyait que ses jouets vivaient. Elle raconte qu'une fois adulte, s'il lui arrivait de revoir l'une de ses poupées d'autrefois, celle-ci lui rappelait ses premiers souvenirs de Dieu.

De même que les insignes totémiques des anciennes divinités survivent à celles-ci, de même les poupées en cuir ou en porcelaine — comparables à d'étranges fétiches primitifs — semblaient me regarder de leurs yeux fixes en verre, me donnant accès, par une expérience venant de la nuit des temps, à des mondes de plus en plus profonds jusqu'à ce que tout souvenir personnel s'aveuglât et, n'avançant qu'à tâtons, se perdît devant les sombres contours d'un Dieu commençant : qui pouvait lui aussi avoir une fin⁴⁶.

Pour plusieurs écrivains, un certain rapport à des objets détermine le rituel de l'écriture. Le sujet lyrique moderne, explique Michel Collot⁴⁷, se constitue dans un rapport à l'objet, qui passe par le sens et par le corps, mais qui touche le lecteur par la matière du monde et des mots. J'ai créé un personnage qui tente de renouer avec sa foi, en expérimentant divers

---

⁴⁶ Lou-Andréas Salomé, *D'un premier culte*, p. 56.

⁴⁷ À ce sujet, voir Michel Collot, *La matière-émotion*, p.10 à 300.

rituels. Il se crée ainsi lui-même, dans un lien sacré à divers objets : un sabre, des huiles ou des instruments de dépeçage. Ce sont ces objets qui laissent des marques douloureuses sur son corps, afin de purifier son esprit, comme je tente de laisser mes marques sur le langage, pour me libérer de la douleur du manque. D'ailleurs,

[l]'objet [...] est ce qui est placé *devant* le sujet. Ce qui s'offre à la vue, la chose perçue. Le sujet est ce qui connaît ou qui perçoit. [...] [L]'objet à la fois « s'expose et s'oppose au sujet ». Il s'expose en tant qu'il est donné par la perception ». Il s'oppose « en tant qu'il paraît offrir une stabilité, un ordre, bref une "réalité" que, de toute évidence, ne possède pas le sujet »⁴⁸.

*

Dans *Fleshwounds*⁴⁹, Patrick St-Amand traite de la blessure du corps, en lien avec l'expérience de l'écriture. Une blessure donne naissance au texte, mais l'écriture ne peut réparer cette faille, même en la transformant en une œuvre d'art. Il relève l'inutilité de l'écriture, en tant que système de défense, et la compare à une entaille que laisserait un couteau dans la main d'un cadavre qui essaierait de se défendre ou de se réparer, en sachant que, de toute façon, cela ne sert à rien. Il conçoit néanmoins

---

⁴⁸ Jean-Michel Maulpoix, *Du lyrisme*, p. 252, citation tirée de François Châtelet, « Objet », *Encyclopedia Universalis*, vol. XI, p. 1023.

⁴⁹ Patrick St-Amand, *Anna, l'hiver suivi de Fleshwounds*, Mémoire de maîtrise en études littéraires / Université du Québec à Montréal, 2001, 183 f.

qu'écrire nous permet de toucher du bout des doigts ce qui nous fait le plus peur : notre propre mortalité. Par la poésie, j'alimente mon souci d'infini. Je garde vivants mes cris et leur violence en me tournant vers ma propre mémoire et vers mon intériorité. La poésie m'offre un autre contact avec moi-même, sans voile et sans mensonge : un moment de vérité. Je dis la réalité d'un sujet qui vit sa quête. L'écriture décrit ce qu'elle ne peut pas nommer, parce qu'insoutenable ou indicible. Mes descriptions sont donc porteuses d'un sens que je n'arrive pas à définir. À travers les mots, les répétitions, les sonorités et les rythmes, mon texte porte des impressions que l'écriture ne peut traduire directement : elle ne peut que suggérer des mouvements de la pensée. La façon dont mon sujet d'énonciation s'approprie le réel va au-delà de la représentation : en tant que narratrice, elle dépasse le stade d'observatrice. Elle aspire à faire ressentir au lecteur ses propres expériences. Comme l'affirme Paul Valéry, « [i]l ne s'agit pas, pour un poète de dire qu'il pleut, il s'agit de créer la pluie⁵⁰. »

Chez Platon, explique Simone Weil, la douleur volontaire repose sur des réflexes conditionnés. Ainsi, en utilisant convenablement la douleur, nous pouvons contraindre l'animal en nous à un comportement qui ne gêne pas l'attention quand elle est tournée vers la source de grâce. La douleur sert de moyen, mais n'a aucune valeur en soi si elle ne procède pas d'une méthode qui est fonction d'un but poursuivi, soit « que la chair

---

⁵⁰ Paul Valéry, « Cahier I », in *Œuvres complètes*, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1973, p. 1120.

ne trouble pas l'action de la grâce⁵¹ ». L'écriture provoque une douleur, une dépense d'énergie qui me laisse entrevoir ma propre mort. Cette douleur et cette proximité avec la mort, je les ai déplacés dans mes poèmes vers un personnage qui les recherche et les subit stoïquement.

*

L'homme est de chair tout en étant touché par le sacré. Son rapport au monde implique diverses prières, rituels et adresses au divin. Tous ces gestes et postures plient le corps à des attentes traditionnelles comme la transe, la méditation, la contemplation ou la possession. Ces gestes marquent une religiosité qui fait de l'homme un serviteur du divin. La mise en scène du corps au sein du monde religieux implique, dans plusieurs situations, un marquage initial de la chair, que ce soit par des tatouages ou des scarifications, la circoncision ou l'excision. Ces mutilations sont les signes d'une alliance avec Dieu (ou avec les dieux). En laissant des inscriptions sur la surface du corps, ils s'enracinent dans la profondeur identitaire du sujet. Ce rapport au religieux implique également des mœurs quotidiennes à travers, entre autres, la sexualité, dans des cas de grossesse ou de premières règles, ou l'alimentation et ses interdits, comme le cannibalisme. Certaines maladies ou blessures deviennent, dans quelques traditions, à une époque donnée, une voie de contact avec un au-delà, marquant ainsi le rapport anthropologique entre le corps et le sacré. À travers le rituel, le corps se met en scène au moyen

---

⁵¹ Patrick Lafontaine, *L'ambition du vide*, p. 123.

de signes qui ouvrent sur l'altérité. Cette mise en scène quasi religieuse offre une expérience du sacré⁵². D'ailleurs, « [l]a dialectique vie/mort/renaissance rappelle les diverses modalités de l'échange, c'est-à-dire du don et du contre-don dans les rites sacrificiels⁵³ ».

*

Chez Aristote, la katharsis est liée au domaine esthétique, son télos étant le soulagement de la crainte et de la pitié. La katharsis prend acte en provoquant des sentiments auxquels le spectateur est déjà enclin, afin de lui rendre un équilibre émotionnel. Ce processus, que ce soit en poésie ou au théâtre, prend un double sens, pour le lecteur et pour l'écrivain. Le poète puise à même ses sentiments pour créer un texte. Le lecteur, au mieux, y reconnaîtra ses propres émotions. Le poème libère momentanément de certaines impuretés et blessures psychologiques, telles que la rage et la douleur, en les prenant sur lui, en leur prêtant son langage. Il m'accompagne en me rendant une pureté qui me prédispose à recevoir et à accueillir l'inspiration. Platon, dans le *Cratyle*, fait dire à Socrate qu'Apollon est « le dieu qui purifie qui lave et délivre de [...] maux [et que] [d]'après les délivrances et les purifications qu'il opère, en sa qualité de guérisseur de ces maux, il serait bien de l'appeler *Apolouôn*

---

⁵² À ce sujet, voir David LeBreton et Denis Jeffrey, automne 1995, « corps et sacré », in *Religiologiques*, no. 12, p. 5 à 17.

⁵³ *Ibid.*, p. 7.

(*qui lave*)⁵⁴ ». Ce dieu lui-même kathartique offre une relation qui présuppose « la purification et les purgations soit de la médecine soit de l'art divinatoire, les fumigations de soufre au moyen de drogues médicinales et divinatoires, les bains qui sont d'usage en ces cérémonies⁵⁵ ».

Socrate ajoute que « toutes ces pratiques produisent le même effet, qui est de rendre l'homme pur de corps et d'âme⁵⁶ ». Le processus de purgation s'accélère par une crise qui amplifie la douleur ou le malaise. L'écriture devient un remède homéopathique qui vise à administrer, dans la psyché du lecteur, ce qui le trouble déjà.

---

⁵⁴ Platon, *Cratyle*, Paris, Garnier Flammarion, 1967, p. 424, [405b-406b].

⁵⁵ *Ibid.*, p. 423.

⁵⁶ *Ibid.*

IV

POÉSIE ET MYSTICISME

Dieu est nécessairement au-dessus de l'être.

Maître Eckhart

*Pour la première fois le Génie soudain,
Le génie divin de la création , nos esprits
Frappés de stupeur et tous nos os
Frémissants comme atteints de la foudre,*

Friedrich Hölderlin

*L'œuvre portée en moi serait-elle
L'image la plus immédiate du sacré?*

Fernand Ouellette

Le mysticisme implique des relations avec des mystères, des rites secrets et suggère quelque chose de sublime, qui dépasse la raison. Cet état intérieur, ce mode de conscience permet l'apparition d'un sentiment d'union avec plus grand que soi. Le mystique éprouve l'existence de Dieu et se sent exister en lui. Il se définit par un état incommunicable et une intuition. La vérité mystique dépasse la raison, tout en ayant beaucoup d'influence sur la vie de celui qui l'éprouve. Comme les crises d'épilepsie ou les saisissements de l'inspiration poétique, les états mystiques sont de courtes durées et, une fois évanouis, la mémoire ne peut les reproduire. Elle les reconnaît cependant lorsqu'ils reviennent⁵⁷.

Le mystique s'adonne à « une quête du Tout, un désir de Fusion, une soif d'Unité, bref, une communion à l'Infini qui [le dispenserait de] [...] la limite, la séparation, la coupure, l'impossible, la restriction⁵⁸. » Il vit une relation érotique à la transcendance tout en cheminant sur la voie du renoncement, à travers l'angoisse qui, tel que mentionné précédemment, donne naissance à un corps autre, en l'occurrence le poème. Le texte qui survient suite à un deuil inaccepté et à la mélancolie fournit un cadre pour accueillir la jouissance mystique. Par le langage, la littérature éprouve le passage de l'absence à la présence et atteste une lente transformation d'une scène religieuse en une scène amoureuse.

*

---

⁵⁷ À ce sujet, voir Henri Sérouty, *Le mysticisme*, Paris, Presses universitaires de France, « Que sais-je », 1956.

⁵⁸ Anne Éline Cliche, « Dieu à la limite d'une séparation ex nihilo », in *Liberté*, no. 252, « L'expérience mystique », volume 43, Numéro 2, mai 2001, p. 163.

En écrivant des poèmes, j'ouvre une perspective. La puissance de la parole provient de sa capacité d'évocation et de sa force agissante. Elle réside dans sa proximité au sacré, alors que les dieux n'ont plus ni figure ni nom. « Les dieux deviennent les figures d'une présence insaisissable, qui se laisse si peu exprimer qu'elle se laisse ressentir comme une absence⁵⁹. »

L'expérience du sacré implique un certain effroi, un sentiment tant de l'ordre du néant que de l'éblouissement. L'inspiration est aride et crée une scission, un détachement. Elle conjugue présence et absence, souvenir et désir. La poésie existe entre la réalité et son expression, donnant ainsi une impulsion à la parole. Les mots ouvrent à la pratique d'un rituel visant à nous exorciser de l'Absence. Le geste tient du paradoxe : comme la solitude spirituelle, il exprime, en même temps, désir et douleur, épreuve et privilège. En écrivant, j'apprends à transformer la solitude malheureuse en solitude féconde.

*

Fernand Ouellette⁶⁰ définit le poème comme une pâque, un chemin pour accéder à l'inaccessible, un langage de la fulgurance et la

---

⁵⁹ Brigitte Bercoff, *La poésie*, Paris, Hachette, coll. « Contours littéraires », 1999, p. 15.

⁶⁰ Fernand Ouellette, « Le poème et le poétique », in *Dans le sombre*, Montréal, Éditions de l'Hexagone, 1967, p. 85-88.

crystallisation d'un mouvement qui, autrement, ne trouve pas le repos. « Au début, écrit-il, j'assume le chaos de l'Incommunicable, lequel est désorganisé dans le prisme du communicable : la parole, pour redevenir ce faisceau qui me brûle, mais faisceau indicible dans sa singularité qui veut communiquer⁶¹. » Le matériau du langage poétique est une parole antiparole et antiprose. Le mouvement poétique traverse les couches du conscient, des significations, des symboles pour s'accomplir par l'enrichissement du signifié. Le poème, pour Ouellette, est « une blessure ouverte, qui ne peut se refermer, une soif sur le sable, un feu sur la pierre. La brèche s'agrandit sous l'éclatement de l'âme en éveil, elle permet l'envahissement plus pénétrante de l'infini⁶². »

Les textes qui rendent compte de l'expérience mystique convergent tous vers une même impossibilité : celle de dire le mystère de Dieu. Vivre d'une manière mystique implique d'accepter de se perdre, de laisser aller l'âme au-delà d'elle-même et de se laisser habiter par Dieu. Après l'expérience de l'union, il ne reste qu'un « être transmué et un langage qui s'efforce de communiquer le cri de celui qui ressent la perte du disparu⁶³ ». La poésie demeure un langage de la présence, une épreuve du deuil et un discours incapable d'échapper à ce que Michel de Certeau

---

⁶¹ *Ibid.*, p. 86.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Fernand Ouellette, « L'expérience mystique en son lieu au-delà de toute connaissance », in *Liberté* no. 252, p. 62.

appelle « la blessure que le Silence de Dieu fait dans le langage⁶⁴ ».

Cette réflexion sur mon processus créateur m'amène à repenser l'angoisse qui naît lorsque je perçois ma propre mortalité. Elle est une faille par laquelle le néant s'immisce en moi et devient, en quelque sorte, une voie d'accès aux profondeurs de l'Être.

La poésie permet de médiatiser un rapport à l'absolu. Son rythme actualise la temporalité d'un sujet et lie les éléments du poème. Dans l'instant du poème, chaque fois renouvelé, se touchent le présent et l'éternité. Destructrice parce qu'elle crée à partir du vide, la poésie offre une transcendance, et permet d'accéder à la connaissance de l'infini. À ce sujet, Fernand Ouellette pose la question suivante : si « [l]'une des fonctions de l'art ne [consisterait] pas à permettre à notre âme de sentir son pouvoir, d'ouvrir son domaine malgré la pesanteur du corps, malgré les chutes et les impuissances de l'esprit⁶⁵. »

Notre intellect ne nous révèle aucune connaissance concrète de Dieu; il ne peut que nous disposer à la connaissance mystique, en permettant de vivre une distanciation par rapport au monde concret, tout en demeurant présent et attentif au monde. Le poème offre un espace, ancré dans le monde et dans le présent où l'écrivain perçoit les signes du réel et les

---

⁶⁴ Michel de Certeau, *La Fable mystique. Ier, XVe et XVIe siècle*, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1987, p. 207.

⁶⁵ Fernand Ouellette, *op. cit.* p. 275 .

transpose dans le langage. Le poète a le rôle d'un médiateur qui, par son texte, fait passer la présence de Dieu et le ramène au monde. La transe poétique permet une traversée de l'éphémère et une ouverture sur l'imprévisible et l'inattendu⁶⁶.

Mon poème se révèle en dévoilant une Absence à partir de laquelle s'est formé mon sujet poétique. Sa présence fait écho à l'Absence, je ne saurais dire plus clairement ce qui a motivé son apparition. Avec le poème, j'incarne la pensée, le sentiment et l'angoisse dans le corps d'un texte, je pose l'infini de la foi dans le lieu fini du texte.

*

Il ne me reste rien d'autre que le besoin de poursuivre. Continuer de garder vivant le rythme de l'écriture, marcher dans le langage, à la recherche de l'invisible, sachant que seule ma mort pourra me guider jusqu'à l'assouvissement de ma quête...

---

⁶⁶ À ce sujet, voir Fernand Ouellette, *En forme de trajet*, p. 146 à 150.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages critiques et autres

Asselin, Guillaume, Pierre Ouellette. 2007. « La parole émissaire ». Chap. in *Puissances du verbe : Écriture et chamanisme*, p. 7 à 19. Coll. « Le soi et l'autre ». Montréal : vlb éditeur, 252 p.

_____. 2007. « Chamaniser l'écriture ». Chap. in *Puissances du verbe : Écriture et chamanisme*, p. 30 à 48. Coll. « Le soi et l'autre ». Montréal : vlb. Éditeur, 252 p.

Bataille, Georges. 1961. *L'érotisme*. Coll. « Arguments ». Paris : Éditions de Minuit, 306 p.

Baudelaire, Charles. 1976. *Salon de 1846*. Coll. « Bibliothèque de la Pléiade ». Paris : Gallimard, Nouvelle revue française, 278 p.

Bercoff, Brigitte. 1999. *La poésie*. Coll. « Contours littéraires ». Paris : Hachette, 191 p.

Bonnefoy, Yves, André Lichnérowicz et M.-P. Schützenberger (dir. publ.). 1989. *Vérité poétique et vérité scientifique*. Paris : Presses universitaires de France, 279 p.

Brassard, Denise. 2007. *Le souffle du passage : Poésie et essai chez Fernand Ouellette*. Coll. « Les champs de la culture ». Montréal : VLB éditeur, 433 p.

Castaneda, Carlos. 1984. *L'herbe du diable et la petite fumée : Une voie yaqui de la connaissance*. Trad. Michel Doury, Paris: C. Bourgois, 259 p.

Collot, Michel. 1997. *La matière-émotion*. Coll. « Écriture ». Paris : Presses universitaires de France, 334 p.

_____. 1989. *La poésie moderne et la structure d'horizon*. Coll. « Écriture ». Paris : Presses universitaires de France, 263 p.

Combe, Dominique. 2001. « La référence dédoublée ». In *Figures du sujet lyrique*. Sous la dir. de Dominique Rabaté. Coll. « Perspectives littéraires », p. 40 à 63. Paris : Presses universitaires de France.

De Certeau, Michel. 1987. *La Fable mystique : Ier, XVe et XVIe siècle*. Coll. « Tel ». Paris: Gallimard, 411 p.

Deland, Monique. 2004. « Du vide à la forme. Essai sur le processus de création poétique ». In *L'atelier de l'écrivain 1*. Sous la dir. de Le groupe Interligne. Coll. « Figura », no 11, p. 11 à 33. Montréal : Département d'études littéraires, UQÀM.

De Renéville, Rolland. 2004. *L'expérience poétique ou Le feu secret du langage*. Paris : Le grand souffle, 191 p.

Eliade, Mircea. 1992. *Le Chamanisme et les techniques archaïques de l'extase*. Coll. « Bibliothèque historique ». Paris: Payot, 405 p.

Greene, Thomas M. 1991. *Poésie et magie*. Coll. « Conférences essais et leçons du collège de France ». Paris : Julliard, 145 p.

Juliet, Charles. 1992. *Trouver la source*. Vénissieux (France) : Paroles d'Aube, 107 p.

Jung, Carl Gustav. 1964. *L'homme et ses symboles*. Paris : Laffont, 320 p.

Kristeva, Julia. 1985. *Au commencement était l'amour : Psychanalyse et foi*. Paris : Hachette, 89 p.

Lacoue-Labarthe, Philippe et Jean-Luc Nancy. 1978. *L'absolu littéraire : Théorie de la littérature du romantisme allemand*. Coll. : « Poétique ». Paris : Éditions du Seuil, 444 p.

Lamy, Jonathan. « L'ensauvagement du sacré. La poésie performée de Serge Pey ». Chap. in *Puissances du verbe : Écriture et chamanisme*, p.171- 182. Coll. « Le soi et l'autre ». Montréal : vlb éditeur, 252 p.

L'expérience de Dieu avec Thérèse d'Avila. Intro et textes choisis par Thérèse Nadeau-Lacour. 1999. Coll. « L'expérience de Dieu ». Montréal : Fides, 141 p.

L'expérience de Dieu avec Jean de la Croix. Intro et textes choisis par Jacques Gauthier. 1998. Coll. « L'expérience de Dieu ». Montréal : Fides, 126 p.

L'expérience de Dieu avec Maître Eckhart. Intro et textes choisis par Jean-François Malherbe. 1999. Coll. « L'expérience de Dieu ». Montréal : Fides, 141 p.

Louis-Combet, Claude. 1985. *Du sens de l'absence*. Coll. « Nouvelle gnose ». Paris : Lettres Vives, 240 p.

Maulpoix, Jean-Michel. 1989. *Du Lyrisme*. Coll. « en lisant, en écrivant ». Paris : José Corti, 440 p.

Mazure, Adolphe. 1861. *Les poètes antiques : Études morales et littéraires*. Paris : E.Belin, 386 p.

Ouellet, Pierre, Guillaume Asselin. 2007. *Puissances du verbe : Écriture et chamanisme*. Coll. « Le soi et l'autre ». Montréal : vlb éditeur, 252 p.

Ouellette, Fernand. 1996. *En forme de trajet*. Coll. « Collection Chemins de traverse » Montréal : Éditions du Noroît, 195 p.

_____. 1974. *Journal dénoué*. Montréal : Presses de l'Université de Montréal, 246 p.

_____. 1967. « Le poème et le poétique ». Chap. in *Dans le sombre*, p. 84-88. Montréal : Éditions de l'Hexagone.

_____. 1996. *Les actes retrouvés : Regards d'un poète*. Montréal : Bibliothèque québécoise, 202 p.

Paz, Octavio. 1976. *Point de convergence : Du romantisme à l'avant-garde*. Trad. de l'espagnol par Roger Munier. Coll. « Les Essais ». Paris : Gallimard, 217 p.

Pey, Serge. 2007. « Le chercheur de forces ou le parleur du monde ». Chap. in *Puissances du verbe : Écriture et chamanisme*, p.61 à 76. Coll. « Le soi et l'autre ». Montréal : vlb éditeur, 252 p.

Platon. 1997. *Apologie de Socrate/Criton*. Trad. Luc Brisson. Coll. « Garnier Flammarion ». Paris : Garnier-Flammarion. 262 p.

_____. 1967. *Second alcibiade; Hippias mineur; Premier alcibiade; Euthyphron; Laches; Charmide; Lysis; Hippias majeur; Ion*. Trad. Émile Chambry. Coll. « Garnier Flammarion ». Paris : Garnier-Flammarion, 442 p.

_____. 1967. *Protagoras ; Euthydème ; Gorgias ; Ménexène ; Ménon ; Cratyle*. Trad. Émile Chambry. Coll. « Garnier Flammarion ». Paris : Garnier-Flammarion, 503 p.

Salomé, Lou-Andréas. 1913. « D'un premier culte ». Chap. in *L'amour du narcissisme : Textes psychanalytiques*, Coll. « Connaissance de l'inconscient ». p. 48 à 63. Paris : Éd. Gallimard. 209 p.

Sérouya, Henri. 1956. *Le mysticisme*. Coll. « Que sais-je ? ». Paris : Presses universitaires de France, 126 p.

Vadé, Yves. 2001. « L'émergence du sujet lyrique à l'époque romantique », p.10 à 37, in *Figures du sujet lyrique*, sous la dir. de Dominique Rabaté. Coll. « Perspectives littéraires ». Paris : Presses universitaires de France.

Weil, Simone. 1953. *La source grecque*. Coll. « Espoir ». Paris : Gallimard, 172 pages.

Ouvrages poétiques

Baudelaire, Charles. 1975. *Les fleurs du mal*. In Œuvres complètes I, p.6 à 178. Coll. « Bibliothèque de la Pléiade ». P.6 à 178. Paris : Gallimard, Nouvelle revue française, 1605 p.

Dorion, Hélène. 2006. *Mondes fragiles choses frêles. Poèmes 1983-2000*. Coll. « Rétrospectives ». Montréal : l'Hexagone, 796 p.

Hésiode. *La théogonie*. 2005. Trad. Yves Gerhard. Coll. « Le chant du monde ». Vevey (Suisse) : Éditions de l'Aire, 140 p.

Homère. *Iliade*. 1998. Trad. Leconte De Lisle. Coll. « Classiques ». Paris : Pocket, 576 p.

Lafontaine, Patrick. 1997. *L'ambition du vide*. Coll. « Initiale ». Montréal : Le Noroît, 66 p.

Ouellette, Fernand. 1967. *Dans le sombre*. Montréal : L'Hexagone. 91 p.

Perse, Saint-John. 1978. *Oeuvres complètes*. Coll. « Bibliothèque de la Pléiade ». Paris : Gallimard, 1415 p.

Valéry, Paul. 1973. *Œuvres*. Tome I. Coll. « Bibliothèque de La Pléiade ». Paris : Gallimard, 1851 p.

Mémoires

Deland, Monique. 1997. « Rivages ». Mémoire de maîtrise en Études littéraires, Montréal, Université du Québec à Montréal, 87 f.

Miron, Isabelle. 1995. « Passée sous silence, suivi de Le geste de la forme ». Mémoire de maîtrise en Études littéraires, Montréal, Université du Québec à Montréal, 80 f.

St-Amand, Patrick. 2001. « Anna, l'hiver, suivi de Fleshwounds ». Mémoire de maîtrise en Études littéraires, Montréal, Université du Québec à Montréal, 183 f.

Articles de périodiques

Cliche, Anne-Hélène. 2001. « Dieu à la limite d'une séparation ex nihilo ». *Liberté : L'expérience mystique*, vol. 43, no 252, (mai), p. 162 à 172.

Hamayon, Roberte. 2005. « Le concept de chamanisme : une construction occidentale ». *Religions et histoire : Chamanismes, vivre avec les esprits*, no 5, nov.-déc., p. 8 à 15.

LeBreton, David et Denis Jeffrey. 1995. « Corps et sacré », *Religiologiques*, no 12, p5 à 17.

Ouellette, Fernand. 2001. « L'expérience mystique en son lieu au-delà de toute connaissance ». *Liberté : L'expérience mystique* vol. 43, no 252 (mai), p. 61 à 75.